宗鏡録卷第三十六　　車

慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫觀門略有二種一依禪宗及圓教上上根
人直觀心性不立能所不作想念定散俱觀
内外咸等即無觀之觀靈知寂照二依觀門
觀心似現前境雖權立假相悉從心變如觀
經中立日觀水觀等十六觀門上生經中觀
兜率天宮弥勒内院等諸章鈔釋云言觀一
字理有二種一觀矚二觀察初觀矚者如前
五識緣五塵境矚對前境顯現分明無推度
故現量性境之所攝故次觀察者向自識上
安模建立伺察推尋境分劑故今立觀門即
當第二觀察約能觀之心出體有四一剋性
出體唯別境慧此慧能揀去散亂染無記等
擇留善淨所變境故二能所引體定引慧故
三相應體五蘊除色四眷屬體并色五蘊問
相應四蘊心王心所取其何者為能觀察答
先辯心王次明心所若八識心王唯取第六
問前五七八俱能緣慮何以不取答且前五
識有漏位中唯現量緣實五塵境第八唯現
量緣三境故種子根身器世間境性唯無記
第七有漏位中常緣第八見分為境非量所
收今能觀心因教比知變起相分比量善性
獨影境攝故唯第六有此功能問第六心王
有其幾種答義說有四一明了意識與前五
識同緣五塵分明顯了二定中意識引得上
定定中所起三獨散意識不與前五同緣為
揀明了故立獨名又非定中所起故名為散
獨於散位而生起故四夢中意識於睡眠位
起此識故問四中何者是能觀心答得上定

者定中意識現量觀故未得定者獨散意識能為觀體又明心所者有五十一法總分六位且通辯諸識有遍行中相應者前五識各有三十四心所相應謂遍行五別境五善十一根本煩惱三貪嗔癡中隨二大隨八第六識三界三性定散通論具與五十一心所相應第七識與十八心所相應謂遍行五根本煩惱四我癡我見我慢我愛大隨八別境中慧第八識唯與遍行心所相應此八種識若成無漏唯與二十一心所相應謂遍行別境善法今明能觀心但唯善性第六識其相應心所隨心王說定中心所唯二十二謂遍行五別境五善十一或尋伺中隨取一法即二十二尋麁伺細不俱起故淺深推度思慧為體若與散位心王相應即二十法於前善中除輕安故輕安一法是定引故有定資身方得調暢有輕安義或二十一於尋伺中隨取一故問能觀心於三境之中此何境答定散二位皆獨影境變假相故此假相分從能緣見分種生自無其種故名獨影不同性境是實色心各有種生如眼識緣色等又不同帶質境心緣心時定有質故中間相分從質見起言獨影境自有二類一有質即此觀心託彼為質二無質緣龜毛等問既有彼質何非帶質答帶質有二一眞帶質以心緣心如第七緣第八第六緣餘識二似帶質心緣色故即此所觀帶彼質故通似帶質問定散二位託彼質緣熏得何種答唯熏能觀心心所見分種子相分是假不熏有漏觀心不熏無漏質種問三量之中此是何量答定位現量收

故從比量攝不通非量非正觀故問三性何
性荅雖善性故問四緣何緣荅四緣皆具第
六心王并實心所皆從種生是因緣假相分
是所緣爲緣即前念引後念是等無間緣增
上有二一順二違順增上有二一有力順作
此觀時諸緣有力隨順能觀名有力增上作
此觀時不障餘法雖無力能不違他故名無
力增上二違增上亦有二種一違背作此觀
時而能違背散亂心心所又能違背無記性
等二違損作此觀時而能違損諸染法故問
於三依中此是何依荅三依皆具一因緣依
能觀心等有自種子爲因緣依現依種故亦
名種子依二俱有依謂六根處能與諸心心
所爲依故今能觀第六用七八二識爲所依
故亦名增上緣依三開導依謂前念心心所
開避引導後念心心所取前念心王名開導
依後念必依前念生故即現在心望後念心
假名前念亦名等無間緣依問五果之中此
是何果荅能觀心體非異熟果唯第八識是
眞異熟二等流果此能觀心心所從自種生
種現俱善流類齊等三離繫果此有漏觀未
斷障染繫縛法故非離繫果四士用果有二
一人士用此人能作此觀人爲士用因觀心
成就即士用果二法士用作此觀時諸緣法
等有力如世士夫力用成就觀心即士用果
五增上果前四果中有不攝法但於觀心有
隨順義即爲其因觀心成就即增上果問此
能觀心等具幾緣生荅具五緣生一作意警
心故二種子生現法三根即第七識四境假
相分五根本即第八識若加等無間即六緣

生如上理事雙明方圓觀法　問若說本無
生心常不住又何煩立觀背自天眞　荅爲
未達本無生而欲向外妄修者令自內觀冥
合眞性如永嘉集云誠其躁息者狀渡海先
須上船非船何以能渡修心必須入觀非觀
何以明心心尚未明相應何日此勸守愚空
坐不慕進修者如欲渡關津非舡靡濟將濟
生死無智焉明又云妙契玄原者夫悟心之
士寧執觀而迷旨達教之人豈滯言而惑理
理明則言語道斷何言之能議旨會則心行
處滅何觀之能思心言不能思議者可謂妙
契玄中矣斯乃得旨之人奚須言觀即屆實
所終不問程已見玉蟾寧當執指故般若吟
云見月休觀指歸家罷問程即心心是佛何
佛更堪成輔行記問云四句推檢貪欲泯然
但有妙觀無復貪欲何得復云而起照答防
於起時理須照起不起俱照照不照俱云云
不云咸泯泯不泯湛然如是方成入空之觀
故云不見起照起照宛然如上所說諸觀門
一心之旨義理昭彰解雖分明行須冥合因
解成行行成解絶不可一向執解背道迷宗
行解相應方明宗鏡如首楞嚴經所明全爲
見性修行不取多聞知解所以如來訶阿難
言非汝歷劫辛勤證修雖復憶持十方如來
十二部經清淨妙理如恒河沙只益戲論汝
雖談說因緣自然決定明了人間稱汝多聞
第一以此積劫多聞熏習不能免離摩登伽
難乃至阿難白佛言世尊我今雖承如是法
音如來藏妙覺明心徧十方界含育如來
十方國土清淨寶嚴妙覺王刹如來復責多

聞無功不逮修習我今猶如旅泊之人忽蒙
天王賜與華屋雖獲大宅要因門入唯願如
來不捨大悲示我在會諸蒙闇者捐捨小乘
畢獲如來無餘涅槃本發心路令有學者從
何攝伏疇昔攀緣得陀羅尼入佛知見是以
佛告阿難汝常聞我毗奈耶中宣說修行三
決定義所謂攝心為戒因戒生定因定發慧
是則名為三無漏學阿難云何攝心我名為
戒若諸世界六道衆生其心不婬則不隨其
生死相續汝修三昧本出塵勞婬心不除塵
不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必落
魔道上品魔王中品魔民下品魔女乃至汝
以婬身求佛妙果縱得妙悟皆是婬根根本
成婬輪轉三塗必不能出如來涅槃何路修
證必使婬機身心俱斷斷性亦無於佛菩提
斯可希冀若不斷殺修禪定者譬如有人自
塞其耳高聲大叫求人不聞此等名為欲隱
彌露若不斷偷修禪定者譬如有人水灌漏
卮欲求其滿縱經塵劫終無平復若不斷大
妄語者如刻人糞為栴檀形欲求香氣無有
是處乃至造十習因受六交報十習因者一
者婬習是故十方一切如來色目行婬同名
欲火菩薩見欲如避火坑二者貪習是故十
方一切如來色目多求同名貪水菩薩見貪
如避瘴海三者慢習是故十方一切如來色
目我慢名飲癡水菩薩見慢如避巨溺四者
瞋習是故十方一切如來色目瞋恚名利刀
劒菩薩見瞋如避誅戮五者詐習是故十方
一切如來色目姦偽同名讒賊菩薩見詐如
畏豺狼六者誑習是故十方一切如來色目

欺誑同名劫殺菩薩見誑如踐蛇虺七者怨
習是故十方一切如來色目怨家名違害鬼
菩薩見怨如飲鴆酒八者見習是故十方一
切如來色目惡見同名見坑菩薩見諸虛妄
徧執如入毒壑九者枉習是故十方一切如
來色目怨謗同名讒虎菩薩見枉如遭霹靂
十者訟習交諠發於覆藏是故十方一切如
來色目覆藏同名陰賊菩薩觀覆如戴高山
履於巨海六交報者一者見報二者聞報三
者鼻報四者味報五者觸報六者思報此六
識造業所招惡報從六根出各各招引惡果
臨終神識墮無間獄見受明暗二苦相聞受
開閉二苦相鼻受通塞二苦相味受吸吐二
苦相觸受合離二苦相思受不覺覺知二苦
相一一受苦無量具在經文是以阿難已悟
妙覺明心知宗不昧方乃重告善逝密請修
行故知先悟後修應須理行冥合若但取一
期知解不慕進修欲證究竟菩提無有是處
故經云縱得妙悟皆是婬根以生死根本不
斷故直須保護浮囊方渡業海如大涅槃經
云尒時海中有羅刹者貪等煩惱各別現行
名一羅刹全乞喻索交合也乞半喻求摩觸
也三分之一喻索行事也手許喻共坐等也
微塵許喻衣相觸也若但破四重禁等者合
全乞浮囊也破僧殘者合乞其半也犯偷蘭
者合三分之一也犯捨墮及波逸提者合乞
手許也二罪同篇共合手許也破突吉羅者
合乞微塵也故知微細須持方全戒體如雖
乞微塵之許終壞浮囊豈況全半乎是以若
犯此篇其過尤重非唯有障大道不出塵勞

以惡業相酬果牽地獄十習因旣作六交報
等云皆是一念惡覺心生顚倒想起對境作
因成之假隨情運相續之心不以智眼正觀
遂陷凡夫業道雖則一期徇意罔思萬劫沉
身是以一切如來同宣審宜刻骨十方菩薩
皆懼實可驚心所以華嚴經云尒時文殊師
利菩薩問法首菩薩言佛子如佛所說若有
衆生受持正法悉能除斷一切煩惱何故復
有受持正法而不斷者隨貪瞋癡隨慢隨覆
隨忿隨恨隨嫉隨慳隨誑隨諂勢力所轉無
有離心能受持法何故復於心行之內起諸
煩惱時法首菩薩以頌答曰佛子善諦聽所
問如實義非但以多聞能入如來法如人水
所漂懼溺而渴死於法不修行多聞亦如是
如人設美饍自餓而不食於法不修行多聞
亦如是如人善方藥自疾不能救於法不修
行多聞亦如是如人數他寶自無半錢分於
法不修行多聞亦如是如有生王宮而受餒
與寒於法不修行多聞亦如是如聾奏音樂
悅彼不自聞於法不修行多聞亦如是如盲
繢衆像示彼不自見於法不修行多聞亦如
是譬如海船師而於海中死於法不修行多
聞亦如是如在四衢道廣說衆好事內自無
實德不行亦如是大寶積經云佛言迦葉若
有趣菩薩乘善男子善女人等適聞此法不
能生於如實深信終不能得阿耨多羅三藐
三菩提何以故由修學故證彼菩提非不修
學而能得證若不修習得菩提者猶兎等類
亦應證得無上菩提何以故不正行者不能
證得無上覺故何以故若不正行得菩提者

音聲言說亦應證得無上菩提作如是言我
當作佛我當作佛以此語故無邊衆生應成
正覺永嘉集云心與空相應則譏毁讚譽何憂
何喜身與空相應刀割香塗何苦何樂依報
與空相應施與劫奪何得何失心與空不空
相應愛見都忘慈悲普救身與空不空相應
內同枯木外現威儀依報與空不空相應永
絶貪求資財給濟心與空不空非空非不空
相應實相初明開佛知見身與空不空非空
非不空相應一塵入正受諸塵三昧起依報
與空不空非空非不空相應香臺寶閣嚴土
化生是以若不斷四重深愆欲求一乘妙果
如塞耳大叫難免他聞徒灌漏卮終無滿日
又若所行非所說所說非所行心口自違相
應何日似盲畫衆像如聾奏樂音但悅彼情
於已無益故知聞之不證解之不行雖處多
聞寶藏如王宮凍死虛遊諸佛智海猶木中
渴云比況可知應須改轍不生悲悔焉稱智
乎　問此宗鏡錄於頓漸兩教眞緣二修云
何悟入如何修行　答今宗鏡中依無作三
昧觀眞如一心念念冥合念念圓滿如台教
明修無作三昧觀眞如實相不見緣修作佛
亦不見眞修作佛亦不見眞緣二修合故作
佛亦不離眞緣二修而作佛若無四修即無
四作是無作三昧豈同介相州北道明緣修
作佛南土大小乘師亦多用緣修亦不同相
州南道用眞修作佛問偏用何過答道無諍
何得諍同水火今明用三昧修中道第一義
諦開無明顯法性忘眞緣離諍論言語法滅
無量罪除淸淨心一水若澄淸佛性寶珠自

然現也見佛性故即住大涅槃問曰若今者
今云何說答曰大涅槃經云不生不生名大
涅槃以修道得故故不可說豈如諸大乘論
師偏執定說今以因緣故亦可得說者若解
四悉檀意如前四種說則無各次明證成者
若觀無明見中道者即是入不二法門住不
思議解脫故入不思議法門品云若知無明
即是明明亦不可得是為入不二法門若入
中道即能雙照二諦自然流入薩婆若海今
依四悉普為群機於真緣二修中是無作真
修頓漸四句中若約上上根是頓悟頓修若
約上根或是頓悟漸修　問如何是真緣二
修　答若約緣修用智成佛真如但是境故
約緣修以明自也真修正用真如一心為佛
萬行及智但是福智莊嚴故用真如一心為
自一切福智為他若直了真如心即成佛者
是圓頓宗若不了此心妄有修證者是藏通
等教次斷之果若依此心發行別修者是別
教大乘與圓教即心便具者所有行位功程
日劫相倍故云即心是者疾發心行者遲
問既即心是何用更修　答只為是故所以
修如鐵非金即不可鍛成妙器　問如何是
頓漸四句　答一漸修頓悟二頓悟漸修三
漸修漸悟四頓悟頓修楞伽經中有四漸四
頓經云大慧白佛言世尊云何淨除自心現
流為頓為漸答中先明四漸後說四頓漸經
云佛告大慧漸淨非頓一如菴羅果漸熟非
頓如來漸除衆生自心現流亦復如是漸淨
非頓二如陶家作器漸成非頓三如大地漸
生非頓四如習藝漸就非頓上之四漸約於

[illegible]

修行未證理故下之四頓約已證理故一明
鏡頓現喻經云譬如明鏡頓現一切無相色
像如來淨除一切衆生自心現流亦復如是
頓現無相無所有清淨法界二日月頓照喻
經云如日月輪頓照顯示一切色像如來爲
離自心現習氣過患衆生亦復如是頓爲顯
示不思議勝智境界三藏識頓知喻經云譬
如藏識頓分別知自心現及身安立受用境
界彼諸報佛亦復如是頓熟衆生所處境界
以修行者安處於彼色究竟天四佛光頓照
喻經云譬如法佛所作依佛光明照耀自覺
聖趣亦復如是於彼法相有性無性惡見妄
想照令除滅今取頓悟漸修深諸教理首楞
嚴經云理雖頓悟承悟併消事在漸修依次
第盡如大海猛風頓息波浪漸停猶孩子諸
根頓生力量漸備似朧光之頓出霜露漸消
若即文之頓成讀有前後或頓悟頓修正當
宗鏡如華嚴宗取悟如日照即解悟證悟皆
悉頓也又如磨鏡一時徧磨明淨有漸今論
明是本明漸爲圓漸明是本明者恐謂拂鏡
非頓明鏡本來淨何用拂塵埃此是六祖直
顯本性破其漸修今爲順經明其漸證隨漸
漸明皆本明矣故云明是本明即無念體上
自有真知非別有知知即心體也漸爲圓漸
者即天台智者意彼云漸漸非圓漸圓圓非
漸圓謂漸家亦有圓漸圓家亦有圓漸漸家
漸者如江出岷山始於濫觴漸家圓者如大
江千里圓家漸者如初入海雖則漸深一滴
之水已過大江況濫觴耶圓家圓者如窮海
涯底故今云漸是圓家漸尚過漸家之圓況

漸家之漸禪原集云頓門有二一逐機頓二
化儀頓一逐機頓者遇凡夫上根利智直示
眞法聞即頓悟全同佛果如華嚴中初發心
時即得阿耨菩提圓覺中觀行即成佛二化
儀頓者謂佛初成道爲宿世緣熟上根之流
一時頓說性相事理衆生萬惑菩薩萬行賢
聖地位諸佛萬德因該果海初心即得菩提
果徹因原位滿猶同菩薩此唯華嚴一經名
爲頓教其中所說諸法是全一心之諸法二
心是全諸法之一心性相圓融一多自在又
約機頓漸不同有云先因漸修功成而豁然
頓悟如伐木片片漸斫一時頓倒亦如遠詣
皇城步步漸行一日頓到有云先因頓修而
後漸悟如人學射頓者前前直注意在的漸
者久始漸親漸中此說運心頓修不言功行
頓畢有云漸修漸悟如登九層之臺足履漸
高所見漸遠已上皆證悟也有云先須頓悟
方可漸修此約解悟若約斷障說者如日頓
出霜露漸消若約成德說者如孩初生即具
四支六根長即漸成志氣功用如華嚴經云
初發心時即成正覺三賢十聖次第修證若
未悟而修非眞修也良以非眞流之行無以
稱眞何有飾眞之行不從眞起經云若未聞
此法多劫修六度萬行竟不證眞有云頓悟
頓修者此說上上智根性樂欲俱勝一聞千
悟得大總持一念不生前後際斷若斷障說
如斬一綟絲萬條頓斷若修德說如染一綟
絲萬條頓色荷澤云見無念體不逐物生又
云一念與本性相應八萬波羅蜜行一時齊
用又頓悟漸修不離此生即得解脫如師子兒

初生之時是真師子即非之時即入佛位如
竹春生筍不離於春即與母齊何以故心空
故若除妄念永絕我人即與佛齊經云不壞
世間而趣出世間不捨煩惱而入涅槃不修頓
悟猶如野干隨逐師子經百千劫終不得成
師子故知若不直了自心豈成圓頓隨他妄
學終不成真此宗鏡錄是圓頓門即之於心
了之無際更無前後萬法同時所以證道歌
云是以禪門了却心頓入無生慈忍力又若
用悟而修即是解悟若因修而悟即是證悟
又頓教初如華嚴海會於逝多林中入師子
嚬伸三昧大衆皆頓證法界無有別異後乃
至將欲滅度在拘尸那城娑羅雙樹間作大
師子吼顯常住法決定說言一切衆生皆有
佛性凡是有心定當作佛究竟涅槃常樂我
淨皆令安住秘密藏中以此教法本從世尊
一眞心體流出亦只是凡聖所依一心眞體
隨緣流出展轉徧一切處一切衆生身心之
中只各於自心靜念如理思惟即如是如是
顯現於宗鏡中了然明白起此無涯之一照
徧法界無際之虛空無一塵而不被光明凡
一念而咸承照燭斯乃般若無知之照照豈
有邊涅槃大寂之宗宗何有盡故如般若無
知論云放光云般若無所有相無生滅相道
行云般若無所知無所見此辯智照之用而
曰無相無知者何也果有無相之知不知之
照明矣何者夫有所知則有所不知以聖心
無知故無所不知不知之知乃曰一切知故
經云聖心無知無所不知信矣是以聖人虛
其心而實其照終日知未嘗知也故能默耀

韜光虛心玄鑒閉智塞聰而獨覺冥冥者矣
然則智有窮幽之鑒而無知焉神有應會之
用而無慮焉神無慮故能獨王於世表智無
知故能玄照於事外智雖事外未始無事神
雖世表終日域中所以俯仰順化應接無窮
無幽不察而無照功斯則無知之所知聖神
之所會也然其為物實而不有虛而不無存
而不可論者其唯聖智乎何者欲言其有無
狀無名欲言其無聖以之靈聖以之靈故虛
不失照無狀無名故照不失虛照不失虛故
渾而不渝虛不失照故動以接麤是以聖智
之用未始暫廢求之形相未始可得故寶積
曰以無心意而現行放光曰不動等覺而建
立諸法所以聖迹萬端其致一而已矣是以
般若可虛而照真諦可亡而知萬動可即而
靜聖應可無而為斯則不知而自知不為而
自為矣復何知哉復何為哉問曰夫聖人真
心獨朗物物斯照應接無方動與事會物
物斯照故知無所遺動與事會故會不失機
會不失機故有會於可會知無所遺故必有
知於可知有知於可知故聖不虛知有會於
可會故聖不虛會既知既會而曰無知無會
者何耶若夫忘知遺會者則是聖人無私於
知會以成其私耳斯可曰不自有其知安得
無知而以哉答曰夫聖人功高二儀而不仁
明逾日月而彌昏者豈曰木石瞽其懷其於
無知而已哉誠以異於人者神明故不可以
事相求之耳子意欲令聖人不自有知而聖
人未嘗不有知無乃乖於聖心失於文旨者
乎何者經云真般若者清淨如虛空無知無

[illegible] [illegible]

見無作無緣斯則知自無知矣豈待反照然
後無知哉若有知性空而稱淨者則不辯於
惑智三毒四倒皆亦清淨又何獨尊淨於般
若若以所知美般若所知則非般若所知自
常淨般若未嘗淨亦無緣致淨歎於般若然
經云般若清淨者將無以般若體相真淨本
無惑取之知無惑取之知不可以知名哉豈
唯無知名無知知自無知矣是以聖人以無
知之般若照彼無相之真諦真諦無兔馬之
遺般若無不窮之鑒所以會而不差當而無
是寂怕無知而無不知者矣難曰夫物無以
自通故立名以通物物雖非名果有可名之
物當於此名矣是以即名求物物不能隱而
論云聖心無知又云無所不知意謂無知未
嘗知知未嘗無知斯則名教之所通立言之
本意也然論者欲一於聖心異於文旨尋文
求實未見其當何者若知得於聖心無知無
所辯若無知得於聖心知亦無所辯若二都
無得無所復論哉答曰般若義者無名無說
非有非無非實非虛斯無名之法故非言所
能言也言雖不能言然非言無以傳是以聖
人終日言而未嘗言也今試為子狂言辯之
夫聖心者微妙無相不可為有用之彌勤不
可為無不可為無故聖智存焉不可為有故
名教絕焉是以言知不為知欲以通其鑒不
知非不知欲以辯其相辯相不為無通鑒不
為有非有故知而無知非無故無知而知是
以知即無知無知即知無以言異而異於聖
心也難曰夫真諦深玄非智不測聖智之能
在茲而顯故經云不得般若不見真諦真諦

則般若之緣也以緣求智智則知矣答曰以緣
求智智非知也何者放光云不緣色生識是
名不見色又云五陰清淨故般若清淨般若
即能知也五陰即所知也所知即緣也夫知
與所知相與而有相與而無相與而無故物
莫之有相與而有故物莫之無物莫之無故
為緣之所起物莫之有故緣所不能生緣所
不能生故照緣而非知為緣之所起故知緣
相因而生是以知與無知生於所知矣何者
夫知以所知取相故名知真諦自無相真智
何由知所以然者夫所知非所知所知生於
知所知既生知知亦生所知所知既相生相
生即緣法緣法故非真非真故非真諦故中
觀曰物從因緣有故不真不從因緣有故即
真今真諦曰真真則非緣真非緣故無物從
緣而生也故經云不見有法無緣而生是以
真智觀真諦未嘗取所知智不取所知此智
何由知然智非無知但真諦非所知故真智
亦非知而子欲以緣求智故以智為知緣自
非緣於何而求知乎難曰論云不取者為無
知故不取為知然後不取耶若無知故不取
聖人則冥若夜遊不辯緇素之異也若知然
後不取知則異於不取矣答曰非無知故不
取又非知然後不取知則不取故能不取而
知難曰論云不取者誠以聖心不物於物故
無惑取也無取則無是無是則無當誰當於
聖心而云聖心無所不知耶答曰然無是無
當也夫無當則物無不當無是則物無不是
物無不是故是而無是物無不當故當而無
當故經云盡見諸法而無所見者也難曰聖

也非不能是誠以無是可是雖不是是故當
是於無是矣是以經云眞諦無相故般若無
知者誠以般若無有有相之知若以無相為
無相又何累於眞諦耶答曰聖人無無相也
何者若以無相為無相無相即為相捨有而
之無猶逃峯而赴壑俱不免於患矣是以至
人處有而不有居無而不無雖不取於有無
然亦不捨於有無所以和光塵勞周旋五趣
寂然而往怕介而來恬淡無為而無不為者
也難曰聖心雖無知然其應會之道不差是
以可應者應之不可應者存之然則聖心有
時而生有時而滅可乎答曰生滅者生滅心
也聖人無心生滅焉起然非無心但無心心
耳又非不應但是不應應耳是以應會則信
若四時之質直以虛無為體斯不可得而生
不可得而滅也難曰聖智之無惑智之無俱
無生滅何以異之耶答曰聖智之無者無知
惑智之無者知無其無雖同所以無者異也
何者夫聖心虛靜無知可無可曰無知非謂
知無惑智有知故有知可無可謂知無非曰
無知也無知即般若之無也知無即眞諦之
無也是以般若之與眞諦言用即同而異言
寂即異而同同故無心於彼此異故不失於
照功是以辯同者同於異辯異者異於同斯
則不可得而異不可得而同也何者內有獨
鑒之明外有萬法之實萬法雖實然非照不
得內外相與以成其照功此聖所不能同用
也內雖照而無知外雖實而無相內外寂然
相與俱無此則聖所不能異寂也是以經云
諸法不異者豈曰續鳧截鶴夷嶽盈壑然後

無異哉誠以不異於異故雖異而不異耳故
經曰甚奇世尊於無異法中而說諸法異又
云般若與諸法亦不一相亦不異相信矣難
曰論云言用則異言寂則同未詳般若之內
則有寂用之異乎答曰用即寂寂即用用寂
體一同出而異名更無無用之寂主於用也
是以智彌昧照逾明神彌靜應逾動豈曰明
昧動靜之異哉故成具曰不為而過為寶積
曰無心無識無不覺知斯則窮神盡智極象
外之談也即之明文聖心可知矣釋曰般若
無知者是一論之宏綱乃宗鏡之大體微妙
難解所以全引證明夫般若者是智用無知
者是智體用不離體知即無知體不離用無
知即知若有知者是取相之知即為所知之
相縛不能徧知一切故論云夫有所知則有
所不知若是無相之知不被所知之相礙即
能徧知一切故論云以聖心無知故無所不
知以要言之但是理事無礙非即非離如論
云神無慮故能獨王於世表智無知故能玄
照於事外者不即事也智雖事外未始無事
神雖世表終日域中者不離事也理非即非
離如事亦然是以理從事顯理徹於事事因
理成事徹於理理事交徹般若方圓故能有
無齊行權實雙運豈可執有執無迷於聖旨
乎所以論云欲言其有無狀無名欲言其無
聖以之靈何者此有是不有之有曷有其名
斯無是不無之無寧廢其體有無但分兩名
其性元一不可以有為有以無為無故論云
非有故知而無知者以知自無性豈待亡知
然後無知乎論云非無故無知而知者以無

相之知非同木石無而失照此靈知之性雖
無名相寂照無遺如論云考之玄籍本之聖
豈復眞僞殊心空色異照耶是以照無相
不失撫會之功覩變動不乖無相之旨造有
不異無造無不異有未嘗不有未嘗不無故
曰不動等覺而建立諸法以此而推寂用何
妨如何謂覩變之知異無相之照乎又論云
知即無知無知即知無以言異而異於聖心
也故知若云有之與無同之與異皆是世間
言語但有虛名而無實體豈可以不定之名
言而欲定其無言之妙性也今揔結大意般
若無知者但是無心自然靈鑒非待相顯靡
假緣生不住有無不涉能所非一非異而成
其妙道也所以先德云夫聖心無思名言路
絶體虛不可以色取無慮不可以心求包法
界而不大處毫端而不微寂寥絶於生滅應
物無有去來鑒徹天鏡而無鑒照之勤智周
十方而不生二相森羅萬像與之同原大哉
妙用而無心者其唯般若無知之謂乎鈔云
然無知之興爲破邪執有四論文一一破之
一者或執有知爲常見二者或執無知爲斷
見三者亦知亦無知爲相違見四者非有知
非無知爲戲論見第一破常見者惑人聞說
般若者智慧也智則知也慧則見也則謂聖
人同於凡夫有心取相知見墮於常見不了
般若論主便則斥云聞聖有知謂之有心爲
破此執故云般若無知也斯則照俗不執相
照眞不著空無執無著即四句本亡無種不
知而未嘗分別以無緣之知照實相之境智
則雖照而無知境則雖實而無相境智冥一

故相與寂然能所兩亡故云般若無知也故
云是以真智觀真諦未嘗取所知智不取所
知此智何由知又云將無以般若體相真淨
本無惑取之知不可以知名哉又云夫陳有
無者夫智之生也極於相內法本無相聖智
何知故中論云若使無有有云何當有無有
無既已無知有無者誰此上並破有知之常
見也第二破無知之斷見者惑人聞經云真
般若者無知無見無作無緣便謂般若同於
太虛無情之流墮於斷見既乖般若論主破
之故云世稱無知者謂木石太虛無情之流
靈鑒幽燭形于未兆道無隱機寧曰無知所
以論題無知者為明聖心無有取相之知故
云無知非謂則無真知也何者般若靈鑒無
種不知不同太虛一向無知也然則斷見無
知略明有十一種論中略言三種十一種者
一者太虛一向空故二者木石謂無情故三
者聾瞽謂根不具無見聞故此上三種是論
所破四者愚癡謂無智慧於境不了故五者
癲狂惡鬼惑心失本性故六者心亂境多惑
心不能決斷故七者悶絕心神闇黑如死人
故八者惛醉為藥所迷故九者睡眠神識困
熟故十者無想定外道伏惑心想不行故十
一者滅盡定二乘住寂心智止滅故此上並
是惑倒非般若無知也第三破亦有知亦無
知者則是學人聞經所明或說般若有知或
說無知不能正解便生異執論主而復破之
異執有三種一者反照故無知則是學人謂
聖人實是有知但以知物之時恙都知心不
自言我能知此見咸不私自作知解非都不

知也二者以般若性空故無知者則是學人
謂言般若齊自有知但以知性空故則無知
此只成性空故無知而未是無惑取之無知
第三眞諦境淨故歎美般若無知何者學人
則謂般若能知眞諦之境因境淨無相故則
歎美般若無知此只成境是無知般若常是有
知也此上三見並系亦有亦無知俱乖聖智
論主所以破之也第四破非有知非無知者
則是惑人聞經云眞般若者非有非無無起
無滅不可說示人不能亡言會其玄旨則謂
般若唯是非有非無便作非有非無之解此
並心量乖乎眞智論主破之故云言其非有
者言其非是有非謂是非有言其非無者言
其非是無非謂是非無非有非非有非無非
非無此絕言之道知何以傳此破非有知非
無知也論若如此則破四執之理昭然今題
目但云無知者蓋是舉一隅而三隅反所以
智人聞說無則不取無不取亦有亦無非有
非無斯則離四句絕百非可謂眞無知也論
中分明破其四執人自不見故云是以聖人
處有不有此破有知也居無不無此破無知
也雖不取於有無此破亦有知亦無知也然
亦不捨於有無此破非有知非無知也然上
四破說雖前後辯之不同論意只於一句中
則四句理圓何者處有不有即是居無不無
即是不取有無即是不捨有無斯則聖心能
亡四句離諸現量可謂無知言偏理圓故云
無知也今更條宗本義意以釋般若無知亦
是一家美也論明般若無知者則權實二智
平等大慧也今則以略攝廣言約義豐但云

般若則會二智矣故宗本云漚和般若者大
慧之稱也何者若唯般若觀於實相而無權
智涉有者則沉滯於空若唯權智涉有而無
般若達空者則涉有之時染於塵累若能二
智圓明者則真智觀真諦而不取空權智涉
物而不著有故論云智有窮幽之鑒而無知
焉者此則真智照真不取於無也神有應會
之用而無慮焉者此則權智涉俗不取於有
也神無慮故獨王於世表智無知故能玄照
於事外者此謂二智俱能照真則權中有實
也智雖事外未始無事神雖世表終日域中
矣者謂二智俱能照俗則實中有權也然則
權實自在事理混融處有不取於塵居無不
沉於寂真俗雙泯空有兩亡何實何權誰境
誰智儻然靡據蕭散縱橫不取不捨可謂平
等大慧故云般若無知也如起信論云所言
覺義者謂心體離念離念相者等虛空界無
所不徧法界一相即是如來平等法身依此
法身說名本覺離念者即是此論之無知無
知之真知即是本覺本覺即是佛一切智也
無所不徧者即無所不知也夫一切境界只
於一念心中一時頓知無有遺餘真俗並照
不墮有無也故論云知即無知無知即知無
以言異而異於聖心也知即無知即是真智
徧知名一切智也無知即知即是無種不知
名一切種智也聖心不殊以心無二故唯只
一智但隨境照說有二也二既不二一亦非
一若約天台即言直緣中道名一切智雙照
二諦名一切種智又佛智照空如二乘所見
名一切智照假如菩薩所見名道種智佛智

宗鏡十六奉 王承中

照中皆見實相名一切種智故言三智一心
中得一心即般若無知之智也以心不屬有
無常照中道即是自性有大智慧光明義徧
照法界義眞實識知義故云斯則不知而自
知矣即不假作意故不知也自性明照故而
自知也以神解之性自然寂而常照不依他
發起也故信心銘云虛明自照不勞心力又
云若體自無取相之知故言無知不是前念
起知至後念妄知想然後名無知若然者
則成無記之心何名般若無知耶蓋是無緣
之智照無相之境眞境無相眞智無知境智
冥一理無不盡鑒無不窮可謂佛智見性也
又夫有取相之知則心有閒礙不能垢淨同
如有無一旨照空迷於辯有知俗乖乎了眞
不能圓照萬法故云有所不知也永嘉集云
若以知知寂此非無緣知如手執如意非無
如意手若以自知知亦非無緣知如手自作
拳非無不拳手亦不知知寂亦不自知知不
可爲無知自性了然故不同於木石手不執
如意亦不自作拳不可爲無手以手安然故
不同於兎角乃至今言知者不須知知但知
而已則前不接滅後不引起前後斷續中間
自孤當體不顧應時消滅知體既已滅豁然
如托空寂尒少時間唯覺無所得即覺無覺
無覺之覺異乎木石觀和尚云此上無緣之
知斯爲禪宗之妙以彼但顯無緣眞智以爲
眞道若奪之者但顯本心不隨妄心未有智
慧照了心原故須能所平等等不失照爲無
知之知此知知於空寂無生如來藏性方爲
妙耳然上依教方便雖分頓漸不離一心如

有偈云諸論各異端修行理無二競執有是
非達者無違諍

宗鏡錄卷第二十六　車

音義

疇 直由反 … 危 [illegible] … 刻 苦得反 … 瘴 之亮反 … 溺 [illegible]
詠 [illegible] … 誅 [illegible] … 戮 力竹反 … 譏 [illegible] … 豺 士皆反 … 䨓 [illegible]
鴿 [illegible] … 鑿 [illegible] … 霹 [illegible] … 盧 [illegible] … 訟 [illegible]
諠 [illegible] … 吸 [illegible] … 突 [illegible] … 誑 [illegible] … 諂 [illegible]
饑 [illegible] … 續 [illegible] … 猫 [illegible] … 贓 [illegible]
觴 [illegible] … 鑊 [illegible] … 嚬 [illegible]
蜓 [illegible] … 嚳 [illegible] … 悟 [illegible] … 恬 [illegible]
鳧 [illegible] … 淪 [illegible] … 巔 [illegible] … 償 [illegible]

丁未歲分司大藏都監開板